摛藻堂四庫全書薈要

经部

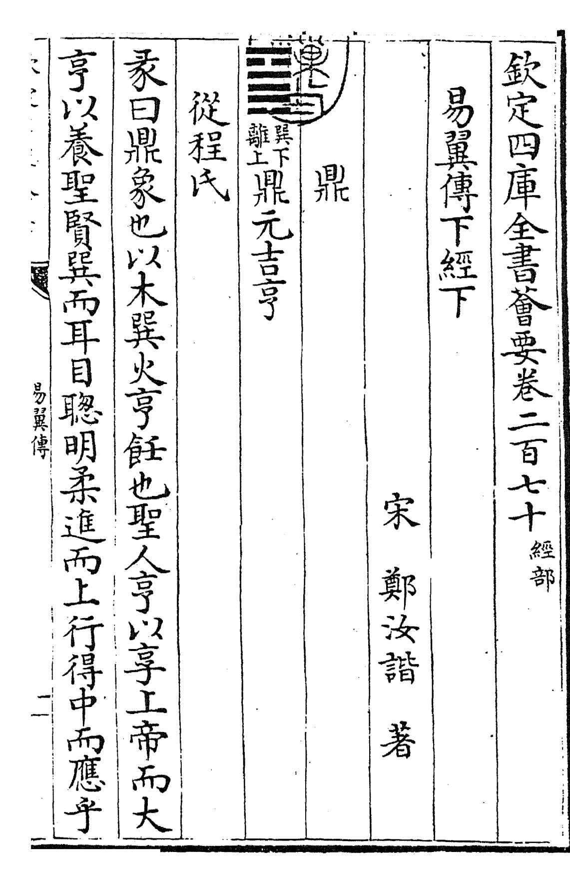
欽定四庫全書薈要

經部

易翼傳下經下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷二百七十 經部

易翼傳下經下

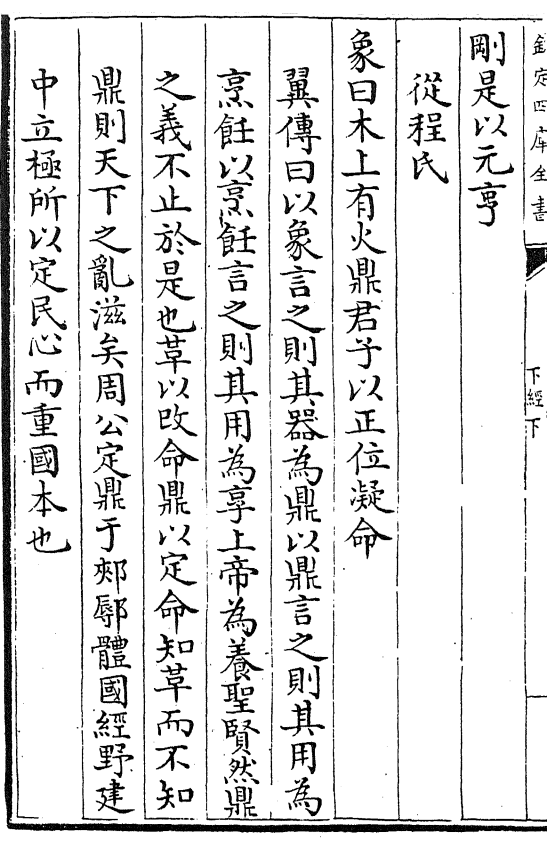
宋 鄭汝諧 著

鼎

巽下離上 鼎元吉亨

從程氏

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨

從程氏

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

翼傳曰以象言之則其器為鼎以鼎言之則其用為烹飪以烹飪言之則其用為享上帝為養聖賢然鼎之義不止於是也革以改命鼎以定命知革而不知鼎則天下之亂滋矣周公定鼎于郟鄏體國經野建中立極所以定民心而重國本也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

翼傳曰鼎重寶也不可顛也然定命之始未免猶有所革而取新也故詳其義於初初居下乃鼎之趾必顛趾者乃出否也否不潔也否出則美實可全此捨惡而取善也猶之妾也不可使從上也其可從上以子也子貴則母貴此捨賤而取貴也凡取新之義必捨惡而取善捨賤而取貴期合于義故曰未悖也初

之應乎四顛趾也從貴也柔而應於上必有此義乃可

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

翼傳曰初為足中三爻為腹五為耳上為鉉足陰腹陽耳虛鉉剛鼎之象與義也二剛中乃實之美者上應於五宜見食也以三四間之故五之應二不專也仇對也五之謂仇間而未合仇有疾也君子美在其

中義不苟合彼有間而不能我即我得其所以自全者故吉也彼不我即我謹所之理之正者久而必合是以終无尤焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

從程氏

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

翼傳曰五籍四以自安也四之才雖剛然居柔而應

柔上實而下弱是以覆公之餗也餗覆自我辱莫如之故其形渥汗而凶也位尊則責重任大則難勝五鼎之主也不擇人以當責任比四而合乃從而信之曰信如何也夫子之歎歟

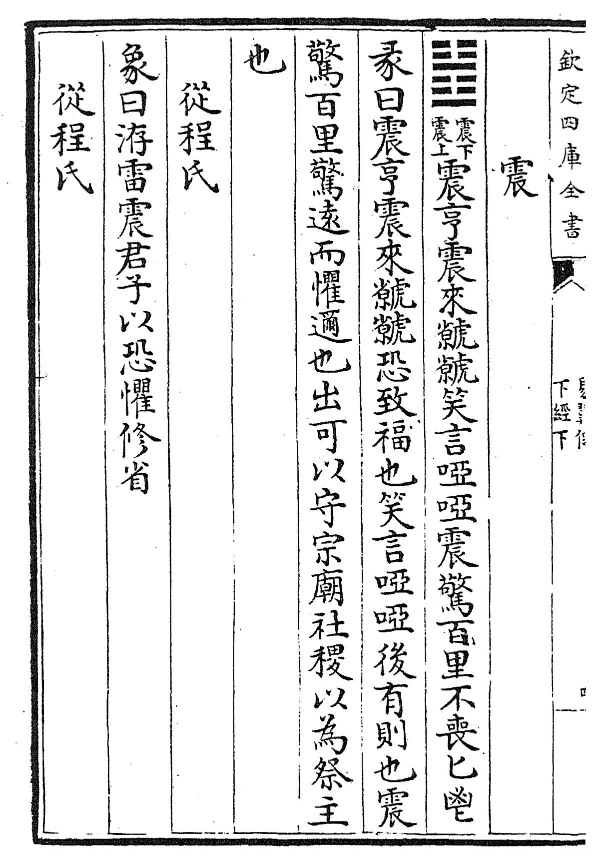
六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也

翼傳曰五為鼎之主故以耳鉉兼係之黄中色也金堅剛也其位在中黄耳也以柔資剛而又居剛金鉉也措之則安舉之則行鼎之為鼎皆耳鉉之功故利

在於堅貞也惟以中爲實則鼎之義全矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

翼傳曰五曰金鉉上曰玉鉉金剛而能變玉溫而不變以五之柔而資上之剛其所貴者金鉉也以上之剛而濟五之柔其所貴者玉鉉也二爻以耳鉉相資剛柔得節故大吉而无不利鼎至於上鼎之成也鼎成於終鼎之定也事至於成且定者未有不貴於剛柔之得節也周之定鼎其上九之時乎

震

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

從程氏

象曰洊雷震君子以恐懼修省

從程氏

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

翼傳曰其辭與繇辭同震之旨在焉餘從程氏

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

翼傳曰動有順乎理者有迫於勢者夫理惟其當而已矣苟迫於勢而不得不動是亦理也初方進之陽也二乃乘之二雖中正柔而不果於動蓋初之所迫

者廹之而不動則危矣故二之動不可徇所利不可有所安世之苟且而不動者皆安與利害之也貝寶貨也億度也度實貨之可喪而喪之不懷利然後能動也躋升也九陵險阻之地也不憚九陵之險而升之不苟安而後能動也避害以自全靜退以觀變雖不逐逐於安利蓋无所利无所安乃安利之至七日卦之一變事定則必得其所謂安利也晉重耳享室家乘馬之奉乃欲安於齊沛公既入關亦利宫室帷

帳子女之美而欲安之晉難未靖項氏方强是豈可
安之地惟子犯張良為能知幾也
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
翼傳曰曰來蘇曰蘇息皆安緩之意三遠於初陽非
有迫之者然處位不當進而犯剛惟蘇蘇然則往而
无眚
九四震遂泥象曰震遂泥未光也
翼傳曰四與初為成卦之主初一陽居下陽必上升

故恐懼可以致福四雖升而陷於重陰陷則泥而不通烏能光大哉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

翼傳曰往則為動之極來則遇四之剛往來皆厲所億慮者在不喪其所有之中爾二五皆乘剛也二居下體未止其所不得不動五所處君位也處君位不可以妄動故以无喪厥中為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

翼傳曰震有二義有震動之震有震懼之震此爻辭有二震字兼二義也上言震索索此謂震懼也蓋上以陰柔之資而居一卦之上其中无所得不能自安故震索索而氣不充視矍矍而神不固言其震懼之過征則凶也下言震不于其躬此謂震動也四為震之主而遠於上上與五為鄰而遠於四四之動惟迫

於五而不廹於上故曰不于其躬于其鄰躬謂上之身鄰指五而言也夫不廹於我而廹於鄰我能畏鄰之廹而爲之備戒雖凶亦可无咎何也人之過於恐懼者固无足取若能舉動之際覩事之未然而知戒亦聖人之所許也婚媾有言羨文也卦爻中无此義他卦有此一句簡編脫落誤入於此必欲强爲之說則鑿矣

艮

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

翼傳曰艮之繇辭惟曰无咎而已夫无咎非善之至也故夫子於彖辭備言之彖辭則明矣惜乎讀易者未之察也聖人之止非膠而固也事物作於吾前而不爲事物之所亂時止則止時行則行行不累吾之止或動或靜不失其時動不害吾之靜此道之所以光明也今艮之成艮重艮以成也有六位焉上下皆敵應而不相與夫敵應不相與猶人之相背也故曰

艮其背艮其背則在我者不獲其身在人者雖行其庭不見其人此所謂不見可欲使心不亂也所貴於聖人者非貴其不見可欲而不亂貴其見可欲而不亂也必不見而不亂有所見則復亂矣故夫艮者惟能艮其背爾非聖人之所謂艮僅免於咎而已彖言艮止也此三畫為艮聖人之事也又言艮其止止其所也此重卦為艮而成六位之不相應也夫既止矣而又止焉止而至於止其所其執一者之謂乎説者

不詳其義於艮其背止其所皆大其辭以為聖人之

事烏有聖人之止而惟曰无咎者乎學者於易欲得

聖人之心當玩味彖辭而後得之蓋彖者夫子解一

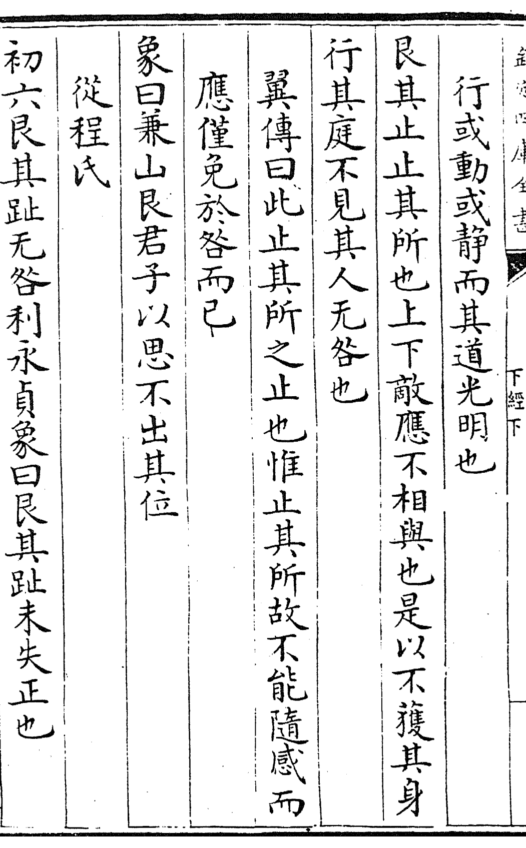
卦之義而小象者夫子解一爻之義讀易不有得於

彖象而曰知易者余未之信也

彖曰艮止也時止則止時行則行動静不失其時其道

光明

翼傳曰此聖人之止也止而不止其所是以或止或

行或動或静而其道光明也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

翼傳曰此止其所之止也惟止其所故不能隨感而應僅免於咎而已

象曰兼山艮君子以思不出其位

從程氏

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

翼傳曰艮而止其所未免有所囿也故自趾以上循

而至於輔皆囿於一體與咸同咸者感也艮者感之

息也咸取身之相向艮取身之相背咸以私相應艮

止而不應二卦之爻皆非卦之全體其失均也餘從

程氏

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也

翼傳曰艮之三畫其上陽也陽升在上得其所止也

其下陰也陰降在下得其所止也惟中爻介乎陰陽之間未可謂得所止者今夫下體之動者趾腓股也腓居股趾之中不能有所拯援其動止皆隨乎股趾動止皆隨而不在我是以其心不快然二得中得正非一於隨人而不知止者故反覆釋之曰不拯其隨未退聽也退聽則知隨而不知止矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

翼傳曰劉子翬曰大學之道貴於能定能靜然應心

常在也大易之道貴於无私无為然感心不滅也聖人之心固止矣曷嘗无應感之心三與上皆成艮之主也然三之止與上之止異上居卦之終无累於止而能止者三處卦之中上下之際皆交接於我而乃固止其所截然不相應感是謂艮其限列其夤限隔也夤上下之交也隔而列絶之則於事物无所交接故其危薰心也危薰心言不安於心也或謂三既无心於應感何以危薰心也曰人心之天未始亡也孟

子謂乍見孺子入井皆有怵惕惻隱之心孺子則痛且懼矣何與于見者而痛懼乎蓋萬物一體也同是體故同是心也三雖止而不與物交而其危則實薰心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

翼傳曰居上體之下柔靜而止其所也夫位有上下故義有重輕初居下而以柔靜自止是以不失其正四居上而亦以陰靜自止獨善其身者也是烏足貴

哉僅免於咎爾

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

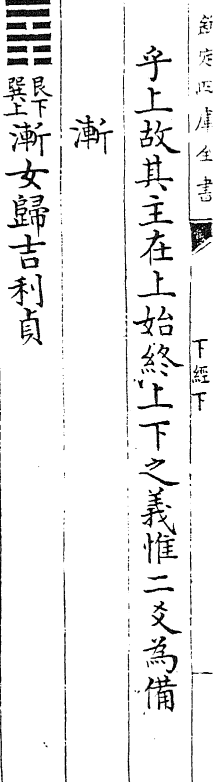
翼傳曰艮止其所則五之位為輔也不艮其心而艮其輔所艮已淺矣以不失中故悔亡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

翼傳曰震莫吉於初艮莫吉於上動不謹其始妄動也初謹始也止不謹其終非止也上謹終也震之象為雷雷必動乎下故其主在初艮之象為山山成形

乎上故其主在上始終上下之義惟二爻為備

漸

艮下巽上漸女歸吉利貞

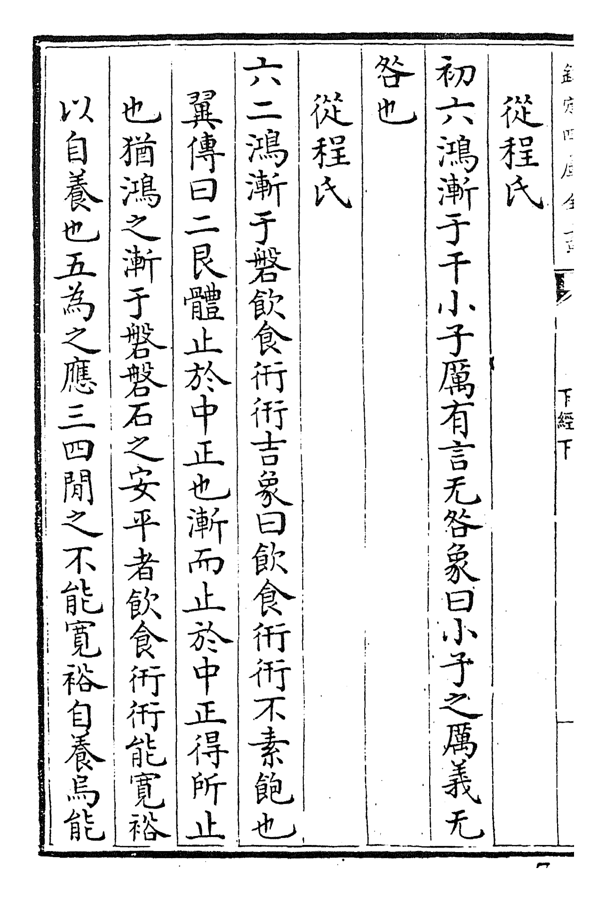
翼傳曰由乾坤二爻之交而為男女其位則男下而女上言女必俟男之下交而後歸其歸以漸故曰女歸吉自二爻之交而剛柔皆得正位以是而往可以有功以是而進可以正邦也由二體言之內止而外巽內止則居之而安外巽則不急於進不動則已動

則其用不窮也由象以觀之山者木之所生也木之生於山必以其漸也取物以況之鴻之為物也其至必有時而羣必有序亦以其漸也繇辭惟曰女歸吉以其顯者言之也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

從程氏

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

從程氏

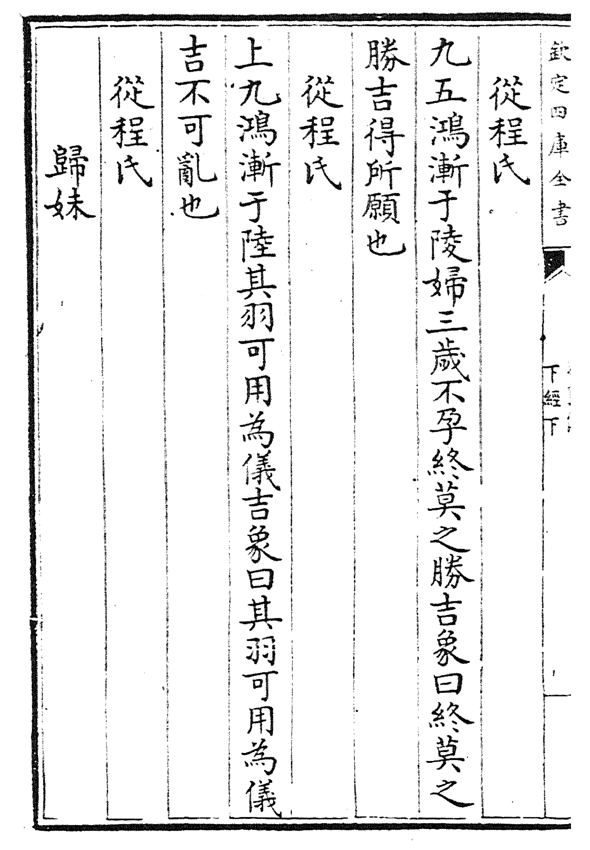
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

從程氏

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

翼傳曰二艮體止於中正也漸而止於中正得所止也猶鴻之漸于磐磐石之安平者飲食衎衎能寛裕以自養也五為之應三四間之不能寛裕自養烏能

安哉然君子之養非徒為口體之奉故象以不素飽
也明之
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也
從程氏
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽
也

從程氏

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

從程氏

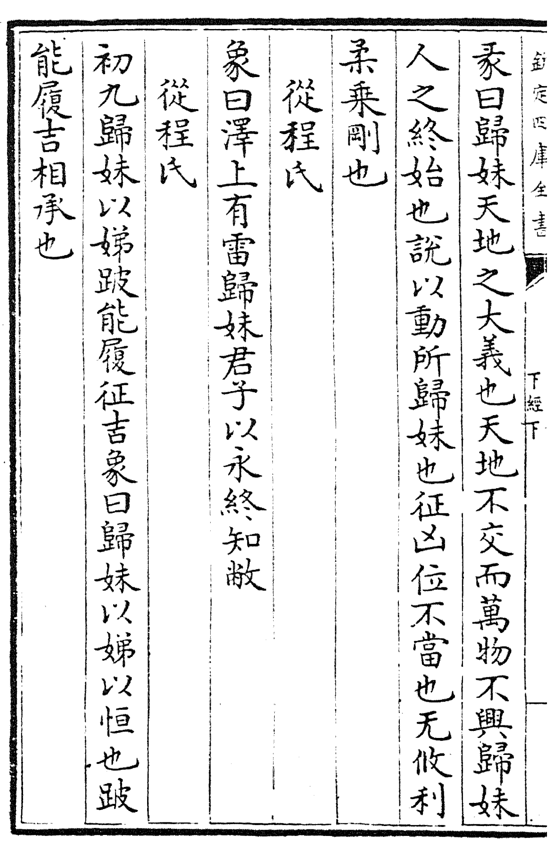
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

從程氏

歸妹

䷵ 兌下震上 歸妹征凶无攸利

翼傳曰易言夫婦之道備矣復著歸妹之象何也兌少女震長男也長男居上少女居下以女下男也少女説以動而又先下於男其所歸者妹故以征則凶且无攸利雖征凶而无攸利然天地之大義人之終始在焉古者天子一娶九姓必有爲婦媵者所以廣嗣續也惟少女爲能成生育之功此在天地之大義人之終始不可廢也餘從程氏

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

從程氏

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

從程氏

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

翼傳曰陽剛雖非婦人之德當説以動之時則以剛陽爲貴初少女且微而在下以娣媵而歸乃其常也娣媵不能成内助之功雖有其德如跛者之履耳跛者之履雖不足以有行然亦可以行者以其佐小君而廣嗣續能以吉而相承助也如是而征則爲安分故吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

翼傳曰二爲少女尚在下體亦娣也眇能視與跛能

履同皆謂其佐小君而廣嗣續也二居中乃娣之良者然其質剛陽以剛陽而應陰所利在幽人之貞則不變其常矣或曰九二既有其應亦以為娣何也二陽而五陰非夫婦之常理雖應非正故二亦娣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

翼傳曰為兊之主説以媚人其德非貴也其位不當也其上无應也以是而歸乃須也須賤女也天官書曰織女三星天女也須女四星賤妾之稱知其不可

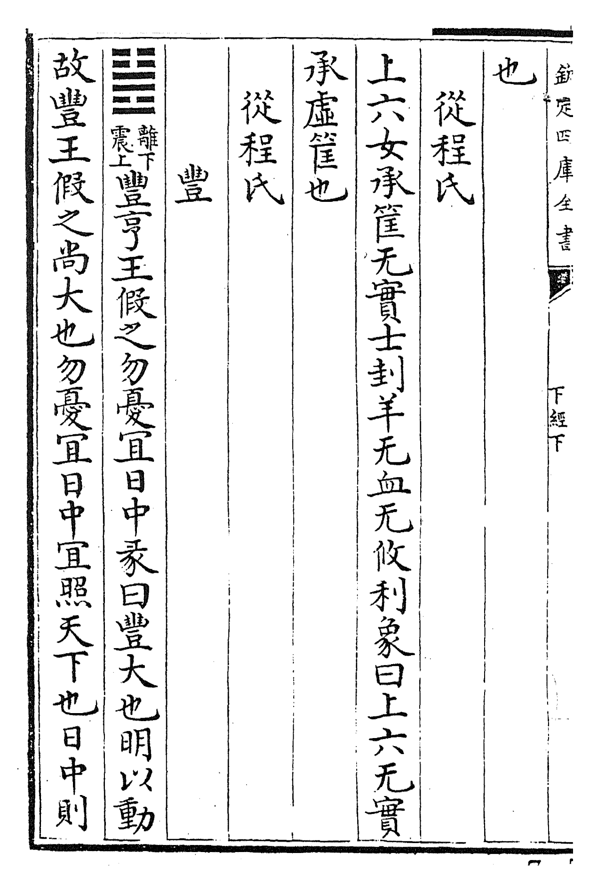
歸能反於下以娣從人庶乎其可也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

翼傳曰四有其德而居上體上體乃女之貴高者貴高而无應故為愆期夫有德而未歸非失其歸也遲歸之志蓋有待也物不可以苟合既有婦德遲歸何傷乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

從程氏

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

從程氏

豐

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則

昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

翼傳曰豐光大也內明為之體外動為之用明則不蔽動則不息王者宜至此道故曰王假之假至也豐有大義亦有感義大可尚也感不可過也故勿憂者宜日之中過中則當憂矣聖人之心廣大如天地光明如日月運行如四時擴而充之故能至於豐至於天地之盈虛日月之昃食四時之消息彼囿於形氣

者未有盛而不衰於其盛而處之以不盛斯能終始

光大也餘從程氏

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

從程氏

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬

災也

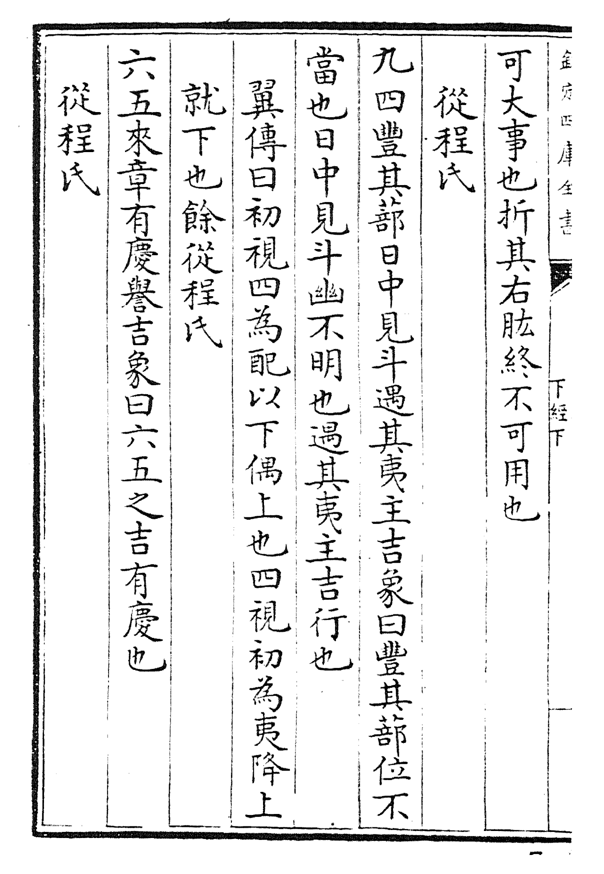
從程氏

六二豐其部日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

翼傳曰二雖為明之主所遇者六五之陰其明无所用故為豐其蔀蔀掩覆也斗君位而夜見日中乃見之自明之暗也夫以明之暗則暗者疑矣二能以由中之信而發其疑疾則二得明其明五亦賴其明而能動明動相須所以為豐五居中尚可發也若上六之暗則不可發矣餘從程氏

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

從程氏

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

翼傳曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也餘從程氏

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

從程氏

上六豐其屋蔀其家窺其戶闃其无人三歲不覿凶象

曰豐其屋天際翔也窺其戶闃其无人自藏也

翼傳曰人之一心本自光大惟舍内而務外棄本而

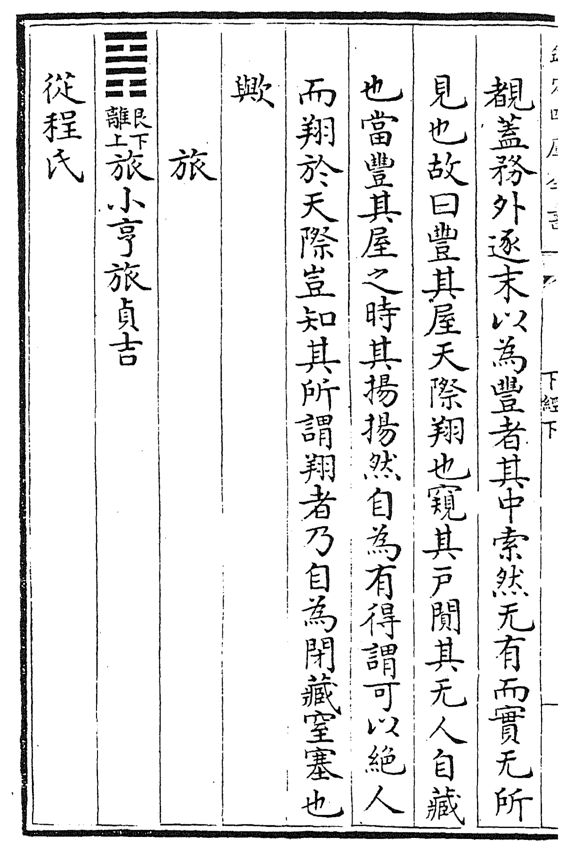
逐末所謂光大者始晻昧而虧缺矣上以陰柔之資

居動之極彼謂處高亢絶人之地然後為豐而不知

高亢絶人者自滿也自滿以為豐不豐孰甚焉故上

之豐其屋乃所以蔀其家豐其屋者宜有以充其中

也今乃窺其戶闃其无人幽暗之極至於三歲无所

覿蓋務外逐末以為豐者其中索然无有而實无所見也故曰豐其屋天際翔也窺其戶闃其无人自藏也當豐其屋之時其揚揚然自為有得謂可以絶人而翔於天際豈知其所謂翔者乃自為閉藏窒塞也歟

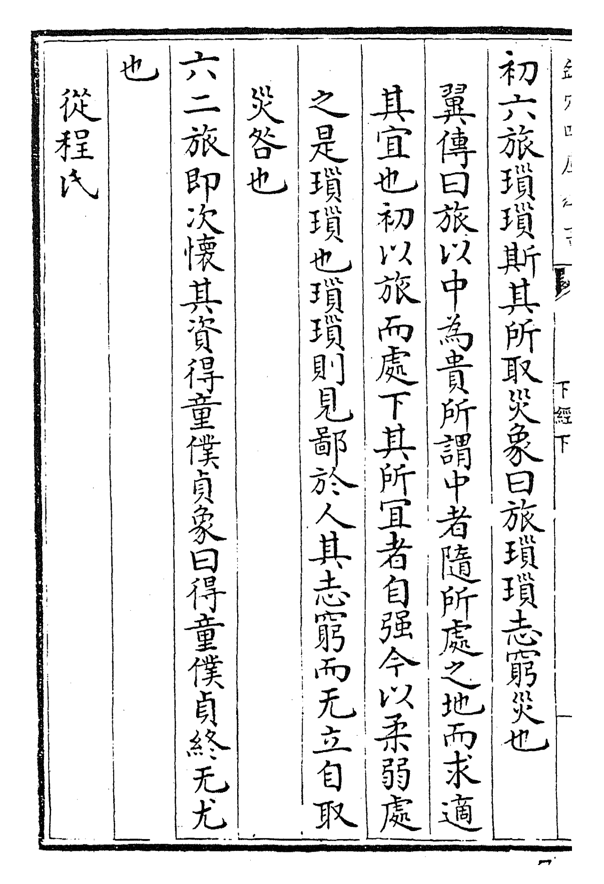
旅

艮下離上　旅小亨旅貞吉

從程氏

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

翼傳曰止而麗乎外未安其所是以為旅二陰據二五用事之地九三九四上九皆陽也而寓於其間亦旅之義旅一也所以為旅則異也蘇張范蔡之徒奔走列國以求所利者旅也孔孟皇皇欲行吾道以善斯世亦旅也觀旅之得失係其所處如何爾

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

翼傳曰旅以中為貴所謂中者隨所處之地而求適其宜也初以旅而處下其所冝者自强今以柔弱處之是瑣瑣也瑣瑣則見鄙於人其志窮而无立自取災咎也

六二旅即次懐其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

從程氏

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

翼傳曰旅惟二五為吉得中也凡卦皆貴乎中而旅之得中尤吉中安平之地也不及中者卑下也旅而卑下者衆所鄙也如初之瑣瑣是也過乎中者高亢也旅而高亢者衆所棄也九三與上九是也蓋九三下體之高位上九上體之高位旅而處高位當持之以謙抑乃以陽剛處之所處非其道失中也三之失

雖不若上之甚然既焚其次又喪其童僕其傷亦多喪童僕者以在旅而欲與下也三為艮之主而下有二陰二陰固三之所有也在旅而以高亢有之下豈為之用哉故其義必喪也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

翼傳曰未進於中失位而處旅者故曰旅于處資其貨也進居上體得資也斧其器也其質剛陽得斧也

有貨有器雖可以治次舍來僮僕然未處安平之地故其心未快也齊魯之君或欲以季孟之閒待孔子或欲養孟子以萬鍾孔孟甘心於旅而不就者以處之非其地也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

翼傳曰五得位不言旅而旅亦非人君之事孔孟之聖賢足以當之雉文明之物也孔孟求時君之所謂文明者以直道取之取之而无獲如亡其一矢爾雖

不得其時與位亦必終之以譽命也命猶命世之命以譽歸之之謂孔孟遑遑於天下旅亦甚矣而爲萬世之所尊仰射雉雖亡矢譽命不我捨者以上與之也或謂孔孟无一君鈞用何以爲上與也孔孟所至必聞其政時君致敬盡禮以交之非上與而何

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

翼傳曰離爲火爲牝牛極乎上則火炎故爲焚巢過

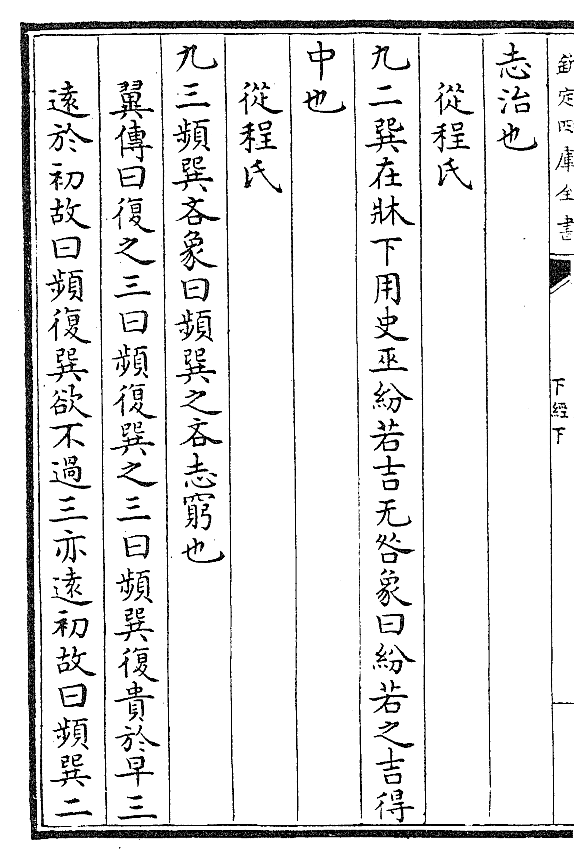
乎剛則不順故爲喪牛飛揚而進輕易也以易而喪其順其罔聞知之人乎餘從程氏

巽

☴☴巽下巽上巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事

從程氏

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也

從程氏

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

從程氏

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

翼傳曰復之三曰頻復巽之三曰頻巽復貴於早三遠於初故曰頻復巽欲不過三亦遠初故曰頻巽二

卦皆初爻為主也復如初則知幾至三則失之晚矣
巽如初則柔謙至三則失之過矣頻復為厲頻巽為
吝吝故其志窮也餘從程氏
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也
從程氏
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉象曰九五之吉位正中也
從程氏

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

翼傳曰二以陽居陰而下比上極乎巽而過中皆巽於牀下者巽稱而隱德之制也終止乎巽而莫有制焉正乎凶者也餘從程氏

兊

䷹ 兊下兊上 兊亨利貞彖曰兊說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

民忘其死說之大民勸矣哉

從程氏

象曰麗澤兑君子以朋友講習

從程氏

初九和兑吉象曰和兑之吉行未疑也九二孚兑吉悔亡象曰孚兑之吉信志也六三來兑凶象曰來兑之凶位不當也

翼傳曰成兑之主在三初遠之二比之遠之者不流

於說不遹於邪雖與之同體和而不同也其行无所疑比之者其交深其情密其能悔亡者剛陽而得中也剛陽得中自信必固故曰孚兑吉悔亡悔亡生於吉也信非信於人自信而已故曰信志也三居二剛之上以柔說剛也君子之說人也不媚乎人三之不中正說人而媚之故曰來兑凶易以進為往以反為來三之說二剛有反而就之之意是媚也所以媚者由其所處之不當也

九四商兊未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

從程氏

九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

從程氏

上六引兊象曰上六引兊未光也

翼傳曰三與上皆成兊之主三介於四陽之間二陽在前非其同體而不受其説故來説初與二也來説凶道也上則超然於外不累於物能自以兊遠引者

非若三之无所容而求説也然人之貴乎遠引者貴其體剛而才實也柔説而遠引君子以是為未光也兊為口故六爻之辭皆簡而嚴抑以騰口説為戒歟

渙

☵☴ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

從程氏

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

翼傳曰易言假有廟者二萃與渙也萃聚之時萬物盛多可以致孝享曰假有廟冝也渙者離也離散之時曰王假有廟又曰享帝立廟何也夫物有所底麗則不散有所歸向則不亂王者於離渙之時建國立極而以立廟享帝先之使其勢有所底麗而其心有所歸向合渙之道也故曰王假有廟王乃在中也方其渙也孰為君孰為臣至於有廟則王位乎中而上

下定矣萃假有廟萃之所有也渙假有廟渙之所宜也萃渙之時則異其保而治之之道則一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

翼傳曰渙之時必剛柔上下相合則不散初柔也在二之下二剛也在初之上柔而在下者必有所賴以為援剛而在上者必有所託以為安故初之得二為壯馬馬壯則可賴以為援二之就初為奔机得机則

可籍以為安豪傑之士奮於潰散四出之中必得其下託以為資而在下者亦必頼豪傑為能拯己也此初之從二為順於理而二之就初為得所願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

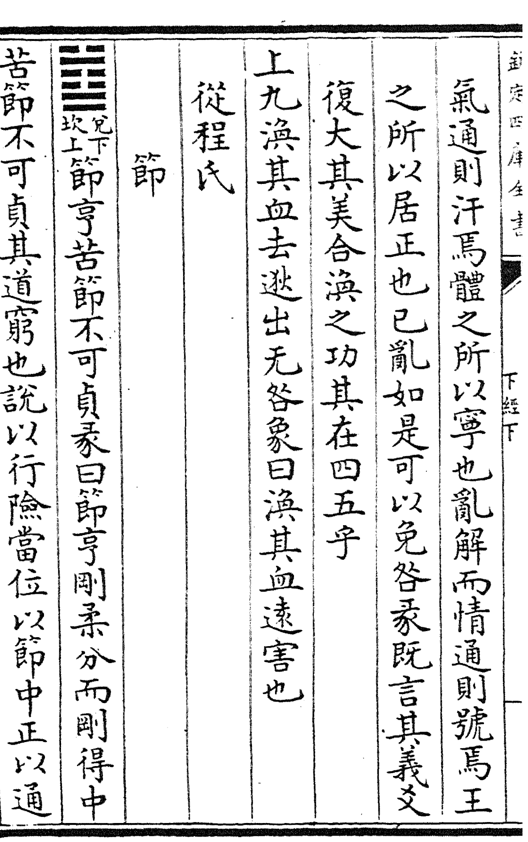
翼傳曰二五皆无其應亦渙也夫无其應者烏能合渙哉故二必合初五必合四四與初亦无其應其勢必合合則必專若三與上情則合也位則應也然二者皆非得位之地也居不得位且遠而不比故三之

志雖在於外徒渙其躬而已渙其躬而不交於合渙者可以免悔非可相與有為也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

翼傳曰初與二合於下其合渙之功小四與五合於上其合渙之功大彖曰柔得位乎外而上同蓋言四也四正而順五中而尊其情比其交密其德皆巽當

渙散之時君臣相與如此宜其有成功也四竭其力五享其成竭力者勞享成者逸故四渙其羣元吉羣聚也謂於渙之時能成羣聚斯民之功則元吉也又曰渙有丘丘聚之大者在上而高謂五也四能下聚其民上得其君使萬民聚于下君臣聚于上此合渙之大者四之任如是之重故所憂愈深夷平也所思未平若伊傅之自任以天下之重者是以其道大光也四任此責五何為哉曰渙汗其大號而已疾乎而

氣通則汗焉體之所以寧也亂解而情通則號焉王之所以居正也已亂如是可以免咎彖既言其義爻復大其美合渙之功其在四五乎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

從程氏

節

兌下坎上節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

翼傳曰澤之於水也虛則納之盈則洩之其容也有節節之象也坎陽居上兊陰居下剛柔分也其位則二五皆剛剛而得中節之義也節則能亨故曰節亨為禮而儉居喪而戚禮之本也聖人則曰寧儉寧戚苦節不可貞非可傳可繼之道也說以行險言卦才也當位以節言五為節之主也有是才居是位用中正以節則通行而无弊六爻惟四五為亨且吉中正

也他爻不中不正隨其得失而著吉凶之義焉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

從程氏

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

翼傳曰有應在四通也陽居其前塞也不出戶庭以安之則是知通塞之宜而可以无咎也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

翼傳曰二異乎初矣三四皆柔柔則雖在前而不我

拒此其為時可出而有行也獨節止焉不應乎五失時之中凶道也半門曰戶二戶曰門戶庭小也猶可不出門庭大也不出則凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

翼傳曰進秉二陽處澤之溢過乎中而不節者三也知其不節而能傷嗟以自悔其誰咎之哉下體之極極則當變故發此義

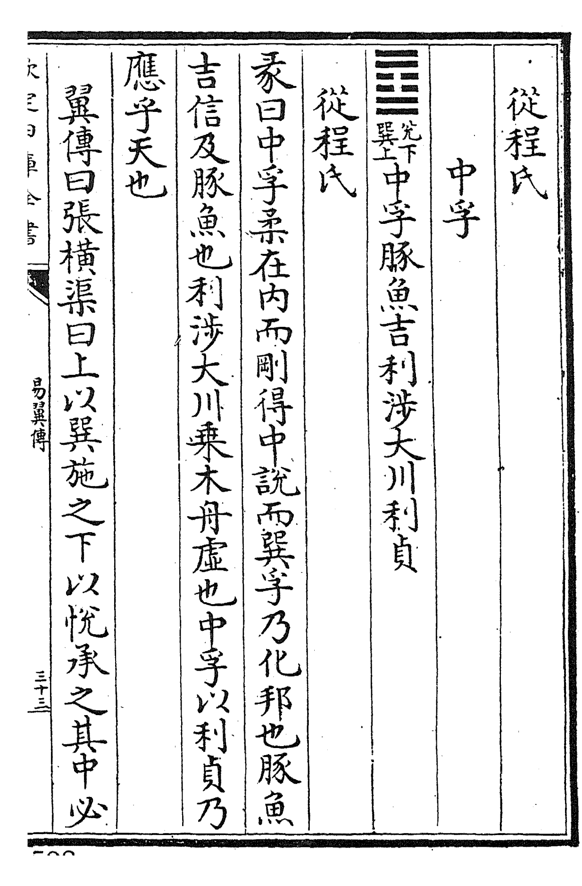
六四安節亨象曰安節之亨承上道也

翼傳曰陽實而其用常餘陰虛而其用常乏陽以施諸人為節陰以取諸人為節四以陰柔處於下而上承九五之陽此安於節而得承上之道故能亨也凡所居不正而強有取焉皆非安矣不安者必不能常也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

從程氏

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

從程氏

中孚

兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞

從程氏

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

翼傳曰張橫渠曰上以巽施之下以悅承之其中必

有感化而出者焉孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔内雖柔内非陽則不生故剛得中而爲孚也

餘從程氏

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

從程氏

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

翼傳曰有諸己之謂信信非信於人自信也初信之始信未孚也未孚則當自反而求諸己故貴乎自虞

也虞度也慮也當其志未變之時能慮度其在我者可信與否而後交乎人故吉遺内而務外捨己而求人有它也有它則皇皇然靡有定向何休裕之有哉燕休裕也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

翼傳曰二獨无其應无應若未信於人而交之最吉莫二若也自耀者其實喪自晦者其德章无心於感

物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏於二陰之下蓋静晦而无求者无求而物自應故鶴鳴在陰而其子和之者感以天也人之有好爵者皆欲靡係之我无所求而人求我也至此无幽顯遠近之間皆在所感之中矣繫辭以言行明之姑舉其一端也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

翼傳曰三不中正履非其位為成兊之主兊說也不中正而用說於其上上高亢而不下交故三不自信而失其故常凡與之遇者皆若仇敵然始鼓而張之或罷而廢之始悲而泣或喜而歌志操靡定隨事遷徙其類於喪心失靈者歟

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

翼傳曰君子雖信孚己而不信孚人然亦未嘗自居可疑之地者内外欲其交孚也自信其非盜而必夜

行自信其非淫而必治容識者不為何也夫外亦足以疑内也四居正而巽體非无信也然處至盛之位而廹近於五如月之幾望將敵乎陽其所當戒者立黨以為助也四有應在初必如兩馬亡其匹類而惟上之從則取信而无咎此為處盛位者而設戒仁矣哉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

翼傳曰二之孚在内五之孚在外二以陽居陰明而

處之以晦也五以陽居陽明而處之以明也中孚貴內而不貴外貴晦而不貴明五之孚不逮乎二遠矣然五正當君位烏可不以信而結乎民攣固結也固結異于感也商人作誓民始畔周人作會民始疑不有所感而固結之五之孚止於无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翼傳曰信貴務內乃處乎外信貴在中乃極乎上巽風也以陽居之蓋以飛求顯以鳴求應者實既喪矣

烏能久哉貞固守此凶之道也

小過

艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

從程氏

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

翼傳曰大過四陽小過四陰陽為大陰為小陽為君子陰為小人大過大者之過也大者過則必亢故以比應乎陰為吉小過小者之過也小者過常則取禍故以不宜上宜下為吉曰小過亨小事有順時而當過者自有亨之道也然雖當過小者得位烏可使之太過哉如飛鳥遺其音音雖在上鳥不可隨身而愈上愈上則愈窮矣何者上逆而下順也譬之小者之

過矯之則已過而不已何異鳥之上而窮乎彼有不度德不量力而欲為過常之事卒於顛越者皆不知逆順之理也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

翼傳曰雷出乎地而震乎天山非有雷之所雷之所過而已雷過乎山而不留猶小過之不可留於過也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉其過未甚失也然已

遠於中矣故君子以為小過也
初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也
翼傳曰當陰過之時初之陰必不安於其下其過而
趨上如鳥之奮迅然勢必取凶莫如之何也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及
其君臣不可過也
翼傳曰陰居二五陰得位也陽居三四陽失位也二
雖在二陽之下以陽之失位而不與之遇六五居中

爲陰之主二之所欲從者故過其祖而遇其妣祖言陽妣言陰也然二之遇五也以臣道遇之則可恃陰之過而欲爲過常之事陵勢犯分等夷其君則凶咎甚矣故曰不及其君臣不可過也二中且正故能不及其君茍非中正必有不臣之過矣

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

翼傳曰二陽皆失位者而三之所居乃在二陰之上當陰之過陰欲上趨三據其上而拒之此豈三之所安哉其所當過者過於防二陰也弗過防之則二陰從而戕之矣戕之則其凶无如之何也若四則安於二陰之下二陰已趨於上而無害陽之心故无咎所以无咎弗過乎陰而遇乎陰也陰方用事吾乃與之遇其往也亦危當有戒備之心可也非獨當戒備也與之遇而即過之可也用吾道而爲永貞彼小人烏

可與之久處哉故曰往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

翼傳曰五陰之主也陰不得陽不能有所為故雖密雲而不雨夫小人之用事必挾君子以行其志然實忌君子而名則用之公山弗擾佛肸南子之徒亦欲召夫子以為欺是也五當陰過之時陽伏於下而不為之用五以不能雨也乃欲弋取之弋有劫而致之

之心陽既安於失位豈能為五所致故曰彼在穴謂
深潛而不出也陽不出陰已上也陰已上陽不與之
交故不雨也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之
已亢也
翼傳曰愈上而愈不遇故其凶愈甚也
既濟
䷾離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨

也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

翼傳曰既濟之時皆有安之之心惟靜而不擾者為能守之下體柔得中守之以靜是以初吉然靜不可止也止則蠱弊生而終亂矣聖人通其變使民不倦欲其不止也卦有是義而其才則下離而上坎離明也柔中之德也坎險也剛陷於中也其始則守以柔中之德其終則剛陷於中其才如是故初吉終亂之

義生焉

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

翼傳曰既濟之始以安静為貴初之剛陽不可過於有為也曳其輪而不前濡其尾而不濟於義則无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

翼傳曰二之陰柔婦也離體文明茀也茀者首飾文明之物也既濟之時二以文明與五相應若汲汲然

以其文明之德而求為粉飾太平之事人方樂於安靜必不我從此賈誼欲改制度於文帝之時終不得行其志也惟自晦其文明勿逐逐以求其上則七日必得矣七日者以卦有六位七則變也一變則吾志行矣何者天下之理由文以趨質則難由質以趨文則易二之得中非過於文者既濟之久安得不趨於二之文也周公相武王於定商之後止於反商政而已而制禮作樂以文太平乃在成王之時始之喪其

弟勿逐而終必得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

翼傳曰以剛居陽處欲變之位剛陽則過於有為欲變則動而之外其視在內之事已濟必欲用剛陽而求功於外也故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年然後克之其可用小人而啓多事之原乎无事之世捨内治而幸邊功者皆小人倡之也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

翼傳曰居坎之底而其體虛乃舟之漏者當戒也餘從程氏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

翼傳曰東鄰謂坎其位鄰於東也西鄰謂離其位鄰於西也二為離之主而位乎下五為坎之主而位乎

上既濟之初吉言二也二之柔靜當既濟之始能安

於濟者故不盡飾而用禴祭五之陽剛當既濟之終時泰而心侈物備而意廣欲邀意外之福故至於殺牛以祭殺牛以祭禮則盛矣終不若禴祭之實受其福何者治莫大於守成福莫長於无禍始之安靜守成也以无所事為福乃福之至也終之盛祭求福也既濟而求福福不可益徒為是紛紛爾文帝俾祠官致敬毋有所祈而海内享富庶之樂武帝侈大多欲雖東封西祀何嘗有分毫之補哉此二五之别也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

翼傳曰既濟之終終則當變而又以陰柔處之烏能久哉坎為水故取濡首之義餘從程氏

未濟

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

從程氏

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

從程氏

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

從程氏

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

從程氏

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

從程氏

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

從程氏

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

翼傳曰既濟初吉終亂未濟則初亂終吉何以知其然也以卦之體言之既濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦之義言之濟於始者必亂於終亂於始者必濟於終天之道物之理固然也作易者於既濟之三則以高宗伐鬼方為戒於未濟之四則以伐

鬼方為功既濟欲其安於濟也三妄動以求功必入於險故預戒之未濟欲其濟難也四動而求功能出於險故美之用師以求濟必貞而吉其悔乃亡悔亡則四之志行矣三年而後賞于大國言必如是之勞乃可濟也居明之始其才剛陽初出於險而上比於五故未濟之責惟四獨任之

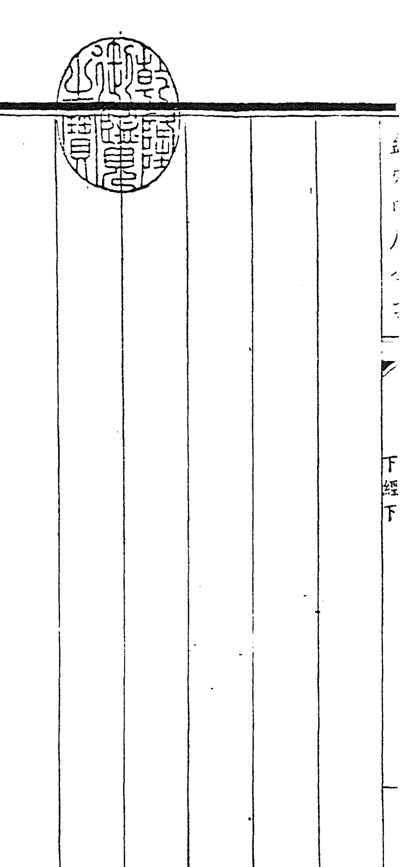
六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

從程氏

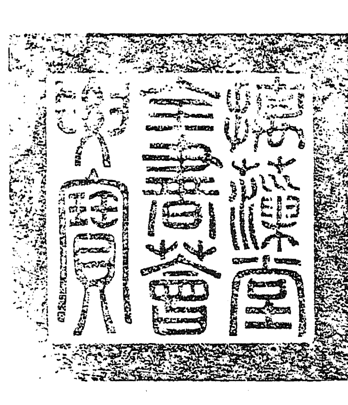
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

翼傳曰未濟易之終上九未濟之終生生不窮之理在是故上九不言事之濟與否而以人之安於天者言之夫亂者治之基治者亂所伏未濟之極豈終於不濟哉以上九之才雖處无位之地信其終之必濟也故曰有孚于飲酒孚者信也飲酒者樂而安之之

謂也然樂而安之者非肆吾意而无所事也循理守正靜以處之以俟天理之至而行吾志焉若以宴安逸豫為樂天之事是廢人而任天於有孚之道失其是矣不逆天而有為不任天而自逸无一非天也易始於天而終之以天理中庸始於天命而終之以无聲无臭始始終終皆天也君子所當盡心焉

易翼傳下經下

覆校官檢討臣李學錦

校對官庶吉士臣王福清

謄録監生臣王詔